

عن التقليد، ويقتنع اقتناعاً، مصداقاً لقوله الحق :

﴿ لا يعجزى والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئاً ﴾

(من الآية ٣٢ من سورة لقمان)

ويقول الحق تبارك وتعالى بعد ذلك :

﴿ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي ءَاتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴾

ولأنهم قالوا: ﴿ إنا كنا عن هذا غافلين ﴾، قاله سبحانه وتعالى يريد أن يعطينا خبر هؤلاء فيقول: ﴿ وأتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها ﴾.

والنبا هو الخبر المهم وله جدوى اعتبارية ويمكن أن نتفع به وليس مطلق خبر. ولذلك يقول سبحانه وتعالى عن اليوم الآخر :

﴿ مِمَّنْ يَنْسَوْنَ ① عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيمِ ① ﴾

(سورة النبا)

كما يقول ﴿ وأتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا ﴾، كأن هذا النبا كان مشهوراً جداً، ويقال: إنه قد قيل في « ابن عمر » أو أمية بن أبي الصلت، أو عامر الراهب، أو هو واحد من هؤلاء، والمهم ليس اسمه، المهم أن إنساناً آتاه الله آياته ثم انسلخ من الآيات، فبدلاً من أن يتضح بها ميانة لنفسه، وتقرباً إلى ربه ﴿ فانسلخ منها ﴾ واتبع هواه ومال إلى الشيطان.

وكلمة « انسلخ » دليل على أن الآيات محيطة بالإنسان إحاطة قوية لدرجة أنها تحتاج جيروت معصية لينسلخ الإنسان منها؛ لأن الأصل في السلخ إزاحة جلد

الشاة عنها، فكان ربنا يوضح أنه سبحانه وتعالى أعطى الإنسان الآيات فانسلك منها، وهذا يعنى أن الآيات تحيط بالإنسان كما يحيط الجلد بالجسم ليحفظ الكيان العام للإنسان؛ لأن هذا الكيان العام فيه شرايين، وأوردة، ولحم، وشحم، وعظام. وجعل الله التكاليف الإيمانية صيانة للإنسان، ولذلك سمى الخارج عن منهج الله « فاسقاً » مثله مثل الرطبة من البلح، فبعد أن تضرب الشمس البلحة ينبر منها بعض من الماء، فتتكمش ثمرة البلحة داخل قشرتها وتظهر الرطبة من القشرة، ولذلك سمى الخارج عن المنهج « فاسقاً » من فوق الرطبة عن قشرتها، والله عز وجل يقول هنا: ﴿ آتِنَاهُ آيَاتِنَا ﴾. وكان يجب ألا يغفل عنها، لأن الإتيان نعمة جاءت ليحافظ الإنسان عليها، لكن الإنسان انسلخ من الآيات.

ونعرف جميعاً ثوب الثمبان وهو على شكل الثعبان تماماً، ويغير الثعبان جلده كل فترة، ولا ينخلع من الجلد القديم إلا بعد أن يكون الجلد الذي تحته قد نضج، وصلاح لتحمل الطقس والجو، وكذلك حين يندلق سائل ساخن على جلد الإنسان، تلحظ تورم المنطقة المصابة وتكون بعض المياه فيها، ولو أفرغ الإنسان هذه المياه تصاب هذه المنطقة بالتهاب، أما إذا تركها فهي تحمى المنطقة المصابة إلى أن يترى الجلد تحتها وتجف وتتفصل عن الجسم، وكذلك نعلم أن الشاة مثلاً لا تسليخ نفسها. بل نحن نسلخها، والحق سبحانه وتعالى يقول :

﴿ وَءَايَةٌ لَهُمُ الْيَوْمَ نُسَلِّخُ مِنْهُ النَّهَارَ ﴾

(من الآية ٣٧ سورة يس)

فكان الليل كان مجلداً ومغلفاً بالنهار، والليل أسود، والنهار فيه الضوء، ونعلم أن اللون الأسود ليس من ألوان العليف، وكذلك اللون الأبيض ليس من ألوان العليف؛ لأن ألوان العليف : الأحمر، البرتقالي، الأصفر، الأخضر، الأزرق، النيلي، البنفسجي، واللون الأسود يأخذ ألوان العليف ويجعلها غير مرئية، لأنك لا ترى الأشياء إلا إذا جاءت لك منها أشعة لعينيك، واللون الأسود يمتص كل الأشعة التي تأتى عليه فلا يرتد إلى العين شعاع منها فتراه مظلماً. والأبيض هو مزيج من

ألوان متعددة إن مزجتها مع بعضها يمكنك أن تصنع منها اللون الأبيض، وهكذا نعلم أن الأبيض مثله مثل الأسود تماماً، فالأسود يمتص الأشعة فلا يخرج منه شعاع لمينيك، والأبيض يرد الأشعة ولا يخرج منه شعاع لعينيك. وقوله الحق: ﴿ نسلخ منه النهار ﴾ كأن سواد الليل جاء يغلف بياض النهار.

وإذا انسلك من آتاه خبر الإيمان عن المنهج يقول الشيطان: إنه يصلح لأن يتبعني، وكان الشيطان حين يجد واحداً فيه أمل، فهو يجرى وراءه مخافة أن يرجع إلى ما آتاه الله من الكتاب الحامل للمنهج، ويذكر الشيطان في نفس هذا الإنسان مسألة الخروج عن منهج ربنا.

وقلنا من قبل: إن المعاصي تأتي مرة من شهوة النفس، ومرة من تزيين الشيطان وأوضحنا الفارق، وقلنا: إن الشيطان لا يجرؤ عليك إلا إن أوضحت للشيطان سلوكك أن له أملاً فيك، لكن إن اهتديت وأصلحت من حالك فالشيطان يوسوس للإنسان في الطاعة ويحاول أن يكرمه فيها، والشيطان لا يذهب - مثلاً - إلى الخمار، بل يقعد عند الصراط المستقيم ليرى جماعة الناس التي تتجه إلى الخير، أما الآخرون فنفسهم جاهزة له. إذن فالشيطان ساعه يرى واحداً بدأ في الغفلة عن الآيات فهو يلاحقه مخافة أن تستهويه الآيات ثانية، ولذلك لا بد لنا أن نفرق بين الدافع إلى المعصية هل هو من النفس أم من نزع الشيطان، فإن جاءت المعصية وحدثت نفسك بأن تفعلها ثم عزت عليك تلك المعصية لأي ظرف طارئ ثم ألححت عليها ذاتها مرة ثانية، فاعلم أنها شهوة نفسك. لكن إن عزت عليك ثم فكرت في معصية ثانية فهذا من نزع الشيطان؛ لأن الشيطان لا يريدك عاصياً بمعصية مخصوصة، بل يريدك بعيداً عن المنهج فقط، لكن النفس تريد معصية بعينها وتقف عندها، فإن رأيت معصية وقفت عندها نفسك، فاعلم أنها من نفسك، وإن امتنعت عليك معصية وتركتها، ثم فكرت في معصية ثانية. فهذا نزع من الشيطان - ويقول الحق:

﴿ قَاتِبَةُ الشَّيْطَانِ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴾

(من الآية ١٧٥ سورة الأعراف)

الغاوى والغوى هو من يضل عن الطريق وهو الممعن فى الضلال ، ونعلم أن الهدى هو الطريق الموصل لل غاية ، ومن يشذ عن الطريق الموصل لل غاية يضل أو يتوه فى الصحراء . وهو الذى يسمى « الغاوى » ، ومادام من الغاوين عن منهج الله فالفساد ينشأ منه لأنه فسد فى نفسه ويفسد غيره .

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ
وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَسَلَهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ
يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثُ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ
كَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصِصْ الْقِصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾

وهنا أمران اثنان ، الرفعة : وهى العلو والتسامى ، ويأتى بعدها الأمر الثانى وهو الإخلاق إلى الأرض أى إلى التسفل ، والفعلان منوبان لفاعلين مختلفين .

﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ ﴾ ، والفعل رفع هنا مسند لله . ولكنه اختار أن يخلد فى الأرض . وجاء الأمر كذلك لأن الرفعة من المعقول أن تنسب لله . لكن التسفل لا يصح أن ينسب لله ، وكان كل فعل هو بأمر صاحب الكون . وربنا هنا يرفع من يسير على المنهج ، وحين يقول الحق تبارك وتعالى ﴿ وَلَوْ شِئْنَا ﴾ أى أنها مشيئتنا . فلو أردنا أن نرفعه كانت المشيئة صالحة ، لكن هذا الأمر ينقض الاختيار ، والحق يريد أن يبقى للإنسان الاختيار ، فإن اختار الصواب فأهلا به وجزاؤه الجنة ، وإن أراد الضلال فلنلقى العذاب الحق ، ولزيد من الاعتبار بقصص القرآن اقرأ مع قصة العبد الصالح مع موسى عليه السلام :

﴿ فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا اتَّبَنَتْهُ رَحْمَةٌ مِنْ عَدَدِنَا وَعَلَّمَتْهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا ﴾ ٢٧ ﴿ قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَني مِمَّا عَلَّمْتَ رُشْدًا ﴾ ٢٨ ﴿

(سورة الكهف)

ورغم أن موسى رسول من عند الله إلا أنه لم يتأب على أن عبداً من عباد الله تقرب إلى الله فاتبعه موسى ليقول له : ﴿ هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشداً ﴾ .

وفي هذا تأكيد على رغبة موسى أن يستزيد بالعلم عن أعطاه الله العلم .
وجاء القرآن بهذه القصة ليعلمنا أدب التعلم .

وماذا قال العبد الصالح ؟ لقد عذر موسى وقال :

﴿ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴾ ٢٩ ﴿ وَكَيفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِط بِهِ خَبِيرًا ﴾ ٣٠ ﴿

(سورة الكهف)

أي أنك يا موسى لن تصبر لا لنقص فيك ، بل لأنك ستري أموراً لا تعرف أخبارها . لكن سيدنا موسى قال له لا : ﴿ مستجديني إن شاء الله صابراً ﴾ وأصر موسى أن يتبع العبد الصالح وأنه لن يحصى له أمراء واشترط العبد الصالح ألا يسأله سيدنا موسى عن شيء إلا أن يحدثه العبد الصالح . وكان كل ذلك مجرد كلام نظري ، فيه أخذ ورد ، وحين جاء الواقع تغير الموقف تماماً . بعد أن ركبوا في السفينة وخرقها العبد الصالح ، لم يصبر سيدنا موسى بل قال :

﴿ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴾ ٣١ ﴿

(من الآية ٢١ من سورة الكهف)

وهكذا أثبتت التجربة العملية أن موسى لم يصبر على أفعال العبد الصالح ،

وحين ذكره العبد الصالح بما وعده من ألا يسأل، تراجع موسى، وتكرر السؤال، وتكرر التذكير. إلى أن أوضح العبد الصالح لموسى كل أسرار ما لم يحط به علما ومنا يقول الحق : ﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهَا بِهَا ﴾ لماذا ؟ . لأن مشيئة الله مشيئة مطلقة، يفعل ما يريد، ولكنه سبحانه قد سبق منه أن جعل للاختيار جزاءً، لهذا لم يرفعه مع أنه مخالف، لأنها سنة الله، ولن تحمد لسنة الله تبديلاً. وسنة الله أن من عمل عملاً طيباً يشيبه الله عليه. ومن عمل سوءاً يماثبه، ومشيئة سبحانه مطلقة، ولا راد لمشيئته ولا معقب لحكمه.

و بمقتضى مشيئة الله فهو يعذب المذنب بعذبه ويشيب الطائع بفضله، وله سبحانه مطلق الإرادة فهو عزيز، وحكيم في كل فعل.

﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ ﴾

(من الآية ١٧٦ سورة الأعراف)

و ﴿ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ ﴾ ، أى أنه اختار أن يتزل إلى الهاوية، رغم أن الحق هدى الإنسان وبين له طريق الخير ليسلكه فيصعد إلى العلو، والحق يقول :

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْهِ ﴾

(من الآية ١٥١ سورة الأنعام)

ونخطيء حين نفهم أن « تعالوا » بمعنى « أتبلوا » فقط وهذا فهم ناقص، إنها دعوة للقبول وإلى العلو، لأنه سبحانه وتعالى يشرع لنا حتى لا نلزم منهج الأرض السفلى. بل نرتقى ونأخذ منهج الله الذى يضمن لنا العلو. وكأنه سبحانه يقول : تعالوا وتساموا فى أخذ منهجكم من الله العلى الأعلى وإياكم أن تأخذوا منهجكم مما وضعه البشر ويتناقض ما جاء فى شرع الله، لأن فى هذا تسفلاً ونزولاً إلى الخفيض.

﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ

إِنْ تَحِمَلَ عَلَيْهِ يَلْهَثَ أَوْ تَرَكَهْ يَلْهَثَ ﴾

(من الآية ١٧٦ سورة الأعراف)

ويقال: «حملت على الكلب»، فأنت حين تجلس ويقبل الكلب عليك وتزجره وتطرده وتنهره، فهذا تفسير لقوله: «تحمّل عليه»، أى أنك تحمل عليه طرداً أو زجراً؛ لذلك يلهث، وأن تركت الكلب بدون حمل عليه طرداً أو زجراً فهو أيضاً يلهث، لأن طبيعته أنه لاهث دائماً، وهذه الخاصية فى الكلب وحده، حيث يتنفس دائماً بسرعة مع إخراج لسانه.

ونعلم أن الحيوانات لا تلهث إلا إن فزعت فتجربى، لتفوت من الأكل أو من العذاب الذى يترصدها من كائن آخر، وحين يجرى الحيوان فهو يحتاج لطاقة، فيدق القلب بشدة ليدفع الدم بما فيه من غذاء إلى كل الجسم، ولا بد للقلب أن يتعاون مع الرئة التى تمد الدم بالهواء. ونلاحظ أن الكائن الحى حين يجلس برتبة فهو لا يلحظ تنفسه، لكن إذا جرى يلحظ أن تجويف الصدر أو سعة الصدر تنقبض وتنشط لتسحب «الأوكسجين» من الهواء لتصل به للدم بكمية تناسب الحركة الجديدة، فيحاول أن يتنفس أكثر. ولا تفعل الحيوانات مثل هذه المسألة إلا إذا كانت جائعة أو متعبة أو مهاجرة، لكن الكلب وحده هو الذى يفعلها، جائعاً أو شبعان، عطشان أو غير عطشان، مزجوراً أو غير مزجور، إنه يلهث دائماً. ولماذا يشبهه سبحانه بالكلب اللاهث؟ لأن الذى يظهر بهذه الصورة تجده مكروهاً دائماً؛ لأنه متبع لهواه، وتتحكم فيه شهواته. وحين تتحقق له شهوة الآن، يتساءل هل سيفعل مثلها غداً؟ وتملك الشهوة كل وقته، لذلك يعيش فى كرب مستمر، لأنه يخاف أن يفوته النعيم أو أن يفوت هو النعيم، ويصير حاله كحال الكلب يلهث آمناً أو غير آمن، جائعاً أو غير جائع، عطشان أو غير عطشان.

﴿مَثَلُ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ

الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾

هكذا يكون مصير من كذب بالآيات.

وقول الحق : ﴿ فاقصص القصص ﴾ يوضح لنا أن الله لا يريد أن يعلمنا تاريخاً، لكنه يعلمنا كيف نأخذ العبرة من التاريخ، بدليل أنه يكرر القصة أكثر من مرة وكل مرة يأتي سبحانه بلقطة جديدة، لتعلم ما في القصة الواحدة من العبر، ولو أنه أراد أن يقص علينا التاريخ لقال لنا روايته مرة واحدة. ونجد في القرآن الكثير من قصص الحق مع الباطل، ومن قصص المبطلين مع المحقين، ومن قصص المعاندين مع الرسل؛ لأن القصة أمر واقعي، والتقنين للمناهج أمر لفظي، فبريد سبحانه وتعالى أن يوضح لنا المنهج المناسب للواقع؛ لأن واقع الحياة يعطى القصة القولية حرارة وسخونة فلا يظل المنهج مجرد كلام نظري معزول عن الواقع.

وهكذا يتبين الحق سبحانه وتعالى في هذه الآية، أنه سبحانه قد أنزل علم منهجه بواسطة الرسل إلى بعض خلقه، فمنهم من يأخذ منهج الله بالامتنعاب أولاً، وتوظيف ما علم ثانياً، وبذلك يرتفع من منطق الأرض إلى منطق السماء. ومن يعطيه الله ذلك المنهج، ما كان يصح له أن يترك ارتفاعه إلى السماء، ليهبط إلى مستوى الأرض. وهذا ما يفعله البشر حين يقتنون لأنفسهم، ويضعون نظم الحياة على وفق هواهم، وعلى وفق نظمهم، ويتركون منهج الله الذي خلقهم وصنعهم ووضع لهم قانون حياتهم.

وهذا كلام نظري له واقع في ابن « باعوراء »، هذا الذي آتاه الله العلم، ولكنه أخلد إلى الأرض ولم يتبع ما علم، فانسلك من المنهج كما تنسلخ الشاة من جلدها وقال فيه الحق :

﴿ قُلْهُمْ كَفَىٰ لَكُمُ الْكَلْبُ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثَ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثَ ﴾

(من الآية ١٧٦ سورة الأعراف)

ومن يريد أن يرفعه الله إلى السماء بالوحي بالمنهج ثم يهبط إلى الأرض نجد

الحق سبحانه وتعالى يمثل حاله بحال الكلب، مع الفارق بين الاثنين، لأن الكلب يلهث غريزة. فهو غير مذموم حين يلهث وهو مطرود، ويلهث غير مطرود فهذه غريزة فيه، ولا يذم على هذه ولا على تلك، لكن الإنسان الذي فطره الله على حب الخير وميز غرائزه بمنهج عقله يصون حركته ما كان يصح له أن يفعل ذلك ولا ينبغي أن تقولوا: وما ذنب الكلب في أنه يلهث، ويضرب به المثل في الكفر؟ لأن الكلب يفعلها غريزة، وهو بغير تكليف فيفعل ما يشاء، أما الإنسان الذي ارتفع بفكره وميزه الله بأن يختار بين البديلات ما كان يصح له أن يصل إلى هذا المستوى، ومثل هذا السلوك في الكلب محمود فيه لأن طبيعته هكذا، وإياك أن تقول: لماذا رينا يضرب المثل بأشياء وما ذنبها هي؟

والحق - سبحانه - هو القاتل عن اليهود :

﴿مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَا يُحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا﴾

(من الآية ٥ سورة الجمعة)

هل الحمار حين يحمل أسفاراً يستحق الذم لأنه لم يفقه ما في الأسفار؟ الجواب لا؛ لأن مهمته لبس منها فقه وفهم ما في الأسفار، بل مهمته أن يحمل ما عليه فقط، وكان الحق يقول: لا تكونوا مثل الحمار الذي يكتفى من الخير بأن يحمله، ولكن أريد منكم أن تحمّلوا المنهج وأن تتفهموا بما يحويه من التشريع. إذن فهذه الأمثلة ليست ذماً للكلب، ولا هي ذماً للحمار. إنما ذم لمن يتشبه بهما؛ لأنه نزل إلى مرتبة لم يرد الله لها، وأراد الله المثل فيها بشيء لا تدم منه، ولكنه مذموم من الإنسان.

والإنسان الذي لا يتبع منهج الله يكون مضطرب الحركة في الحياة، حتى وإن كان في نعمة، لأنه معزول عن الله، ومادام معزولاً عن الله تجده دائم التساؤل: أيدوم لي هذا النعيم أو لا يدوم؟ ويعيش دائماً في قلق ودرعب مخافه أن يفوت النعيم أو ألا يدوم له النعيم، ومثله كالكلب يلهث حال راحته ويلهث حال تعبته.

﴿ ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ﴾

إذن حين يضرب الله لنا مثلاً من الأمثال الواقعية في هذا الرجل المسمى "ابن باعوراء" ، فسبحانه يعطينا واقعاً لما حدث بالفعل.

أى أن الذى يريد الله أن يرفعه بما علمه من منهج فانسلخ من دينه فهو مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله ، ولستم بدعاً فى هذا ، فالله يريد أن يرفعكم بمنهج السماء وأنتم تخلصون إلى الأرض ، وقد حدث هذا مع ابن باعوراء ، وكلمة "مثل" إذا سمعتها هى من مادة الـ"م" والـ"ث" والـ"لام" ، وتنطق كما يأتى : إما أن تنطقها مثل "بكسر الميم وسكون الشاء" ، وإما أن تنطقها مثل "بفتح الميم والشاء" ، والمثل هو المشابهة والنظير ، فنقول : فلان مثل فلان فى الكرم ، فى العلم ، فى الطول ، فى العرض ، وبذلك أعطيت تشبيه ما هو مجهول للمخاطب بما هو معلوم له.

والحق سبحانه يقول :

﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾

(من الآية ١١ سورة الشورى)

أى لا أحد يشبهه فى شيء ؛ لأنه منزّه فى الذات والصفات والأفعال.

وأيضاً نقول : هذا مثل هذا ، أى أن فلاناً المشبه به يكون أعلى منه فيما يشبهه به ، لكن الناس لا تعرف ذلك . وإن كان المشبه به ذائع الصيت ؛ بحيث يجرى اسمه على كل لسان ؛ فتحن نقول : إنه مثل ؛ كقولنا عن الكريم : "هو حاتم" لأن شهرة حاتم فى الكرم جعلته مثلاً ، والفرق أنك إذا قلت فى فلان إنه يشبه حاتم فى الكرم ، فقد تكون أول من يخبر عنه ، ولك أن تأتى بواحد له شهرة ذائعة الصيت على كل لسان ؛ فهذا مثل ، كأن نقول : مثل حاتم فى الكرم ، أو مثل عنترة فى الشجاعة . والمثل فى الذكاء إياس ، لأن كل واحد منهم مشهور بصفة ، ولذلك لما مدح الشاعر ^(١) الخليفة ^(٢) قال فيه :

إقدام عمرو^(١) (في شجاعته) في سماحة حاتم (أى الطائي) في حلم أحنف (الأحنف^(٢) بن نيس وكان مشهوراً بالحلم عند العرب) وفي ذكاء إلياس^(٣).
وقال رجل من القوم : كيف نُشِبُّ الأميرَ بصعاليك العرب ؟ إن الأمير فوق من ذكرت جميعاً .

ما عمرو بالنسبة للأمير ؟

وما حاتم بالنسبة للأمير ؟

فقال الشاعر :

وشبهه المداح في الباس والندى

بمن لو رآه كان أصغر خادماً

ففي جيشه خمسون ألفاً كعنتر

وفي خُزْنِه ألف ألف كحاتم

أى أن عنده أمثال حاتم وأمثال عنترة. فما كان منه إلا أن أضعفته ذاكِرتُه وبديته ! فقال :

" لا تنكروا ضربى له من دونه

مثلاً شروداً في الندى والباس

فأله قد ضرب الأقل لنوره

مثلاً من المشكاة والنبراس

وكان الشاعر يقول : أنا ضربت بهم المثل لأنهم أصبحوا المثل المشهور والامثال لا تتغير .

(١) عمرو بن معدى كرب الزهيدى فارس اليمن (٢) من سادات التابعين كان شهيداً حليماً (٣) كان قاضى البصرة ويضرب به المثل فى الفطنة والذكاء.

وأنت تقدر في المثل ، فقد تقول : فلان حاتم ، وحاتم انقضى عمره ، لكنه قد صار مثلاً مشهوراً في التاريخ ، أو تقول : " فلان عتر " ، أو " فلان إياس " ، وفي ذلك يرتقى التشبيه ، بأن صار المشبه به مشهوراً معلوماً متولداً على الألسنة وكل واحد يشبه به .

ويعرفون المثل بأنه : قول شبه موره بمضربه ، أي أنك تشبه الحالة التي قيل فيها المثل أولاً ، ومثال ذلك : حينما أرسل عظيم من عظماء العرب خاطبةً اسمها " عصام " لتخطب له أم إياس ؛ فقد بلغه أنها جميلة وأنها ، فقال : اذهبي حتى تعلمي لى علم ابنة عوف ، فذهبت الخاطبة وخلت أم الفتاة بينها وبينها ، وقالت لها : يا هذه ، هذه خالتك جاءت لتنظر إلى بعض أمرك فلا تسرى عنها شيئاً أرادت النظر إليه ، من وجهه وخلق ، وناطقها فيما استنطقتك به . ثم أرسلت إلى خباء ، ونظرتها كلها وفحصتها فحصاً شاملاً . فلما عادت إلى من أرسلها ، وكان ينتظرها في شوق وكأنه على أحر من الجمر ، قال لها : " ما وراك يا عصام ؟ " قالت : " أبدى المخض عن الزبد " أي أن الرحلة جاءت بفائدة .

وأصبح العرب بعد ذلك كلما أرسلوا رسولا ذكرا أو أنثى أو مثنى أو جمعا ؛ ويعد أن يعود إليهم ويستعلموا منه عن نتيجة رحلته ، فهم يقولون له : " ما وراك يا عصام ؟ " ولو كان رجلاً ، لأن الأمثال لا تغير . وكل شيء يجدى الجهد فيه يقال عنه : " أبدى المخض عن الزبد " . فحين ينجح الولد ويأتى بالمجموع المناسب يقال : " أبدى المخض عن الزبد " .

والحق تبارك وتعالى يقول :

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً قَالًا فَوقَهَا ﴾

(من الآية ٢٦ سورة البقرة)

وكانوا قد قالوا : كيف يضرب الله المثل ببعوضة ؛ وقال سبحانه :

﴿لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ﴾

(من الآية ٧٣ سورة الحجج)

لقد فهموا قوله : 'فما فوقها' أنها أكبر منها ، والمراد غير ذلك ؛ لأنه سبحانه ضرب المثل بالأقل ؛ لذلك قال : 'فما فوقها' من باب فما فوقها في الاحتقار منكم والقلة في الحجم مما تتكبرونه ، وهر الضائلة. وحتى تفهم ذلك نسمع أحياناً : فلان مريض . ويرد السامع وفلان فرقته في المرض . ونجد 'فوقه' هنا لا تعنى المرض الأقل ، بل المرض الأكثر شدة :

﴿ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصِصْ الْقِصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾

(من الآية ١٧٦ سورة الأعراف)

والكلام موجه لليهود : أي أنتم يا بني إسرائيل مثلكم مثل الرجل الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها ، ولقد جاءت لكم في التوراة بشارة بمحمد ، ووصفته بسمات وعلامات ، بحيث إذا رآه الإنسان يعرف أنه الرسول الذي جاء ذكره في التوراة ، ويعرفه الواحد منكم كما يعرف ابنأله ، لأنه مذكور لكم بنصه ونعت وشكله وطوله ، وعرضه . وكنتم تستفتحون به على العرب . لكنكم امتنعتم عن التصديق بالآيات ، وعندما جاءهم بما عرفتم عنه كفرتم به . وصار مثلكم كمثّل الرجل الذي آناه الله الآيات فانسلخ منها. ﴿ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا﴾

وهم يعنادهم وبغيهم وكفرهم قد كذبوا بالآيات الكونية التي يراها البصر ؛ السماء والأرض والشمس ، والآيات المعجزات التي يثبت بها الرسول صدق بلاغه عن الله ، وكذلك آيات القرآن التي تحمل منهج الله .

﴿فانقص القصص لعلمهم يتفكرون﴾ وعليك يا محمد أن تقصص القصص وأن تقول ما حدث وما كان ، وأنت لن تحكى الأمر التافه ، بل ستحكي ما يقال له قصص ويكون فيه عبرة ؛ تنفع بها حركة المجتمع .

ويذيل الحق الآية بقوله تعالى : ﴿ لعلهم يتفكرون ﴾ ، ونعلم أن القرآن قد جاء فيه الأمر بالتفكير والتذكر والتدبر .

والتفكير - كما نعرف - هو عمل العقل في المقارنات بين البديلات المتنوعة ليرجع بديلاً على بديل فتعقل به القضايا .

والتذكر يعنى إن خفلت عن هذا فتذكر . حتى يزيح عنك الغفلة عن القضية المعلومة .

أما التدبر فهو أيضاً بحث عقلي . فلا تنظر إلى واجهة الأشياء ، بل إلى كلية الأشياء من جميع جهاتها بواجهه وجوانب وخلف ، وما يتج عنها . وعلى سبيل المثال يقال : انظر خلف العبارة ، لتجد المعنى الخفى فيها يقال . والمثال فى قول الحق :

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً لَّا فَوْقَهَا ﴾

(من الآية ٢٦ سورة البقرة)

وحين تفكرنا وتدبرنا وجدنا أن معنى " فما فوقها " لا يعنى الأعلى منها فى القوة ، بل الأعلى منها فى الضعف الذى أنكره . لذلك لا يجب أن تنظر إلى معنى ومدلول اللفظ حسب ظاهره فقط ، بل لما خلف اللفظ ، ومعانيه .

﴿ فانصص القصص لعلهم يتفكرون ﴾ أى يتفكرون فى أسلوب توجيه المنهج ؛ لعلهم يؤمنون . وهذه فائدة القصص . ويقول الحق تبارك وتعالى بعد ذلك :

﴿ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسُهُمْ

كَانُوا يَظْلِمُونَ ﴾

والحق قال فيهم من قبل : إنهم كذبوا بآياتنا ، وضرب لهم المثل بابن باعوراء وكان مشهوراً في أيامهم . لكنهم فاقوا ابن باعوراء لأنه كان فرداً وهم جماعة ؛ لذلك لا تقل إن في المسألة تكراراً ؛ لأن المثل من قبل كان على فرد واحد ، أوتى آيات الله فانسلخ منها ، ولكنهم كانوا جماعة . لذلك فانسلخهم عن المنهج يجعل موقفهم أشد سوءاً .

﴿ ساء مثلاً القوم الذين كذبوا بآياتنا ﴾

و " ساء " أى قُبُحٌ ، وحين نقول : ساء فلان ؛ أى قُبُح أمره ، ولكن أى أمر من أموره هو القبيح ؟ فنقول : ساء صحة أى صار مريضاً أو ساء حالاً أى صار فقيراً ، أو ساء خلقاً أى صار شرساً ، وأنت حين تقول : ساء ، فهذا السوء عام له جوانب متعددة ، ويقتضى الأمر التمييز .

و " ساء مثلاً " أى ساء من جهة المثل ، والمثل فى ذاته لا يسوء ؛ لأن الله تعالى يضرب المثل لنا . والمثل إنما يجرى ليبين ويشرح ويوضح . والمعنى هنا : ساء مثلاً حال القوم . أو القوم أنفسهم هم الذين ساموا . لأنهم حين كذبوا بالآيات ظلموا أنفسهم ، فالكذب منهم لم يعرقل منهج الله فى الأرض ، ولم يعرقلوا بالكذب شيئاً فى كون الله تعالى ، فالكون بنظامه ونسقه يسير بإرادته سبحانه وآيات الكون سائرة . إذن تكذيبهم بآيات الله لن يفسر أبداً فى أى شيء ، والحية إنما تقع عليهم . وإن كان التكذيب فى الآيات المعجزات فقد بقى ذكر المعجزات إلى الآن . وهم الذين خابوا ، وإن كانوا قد كذبوا بآيات المنهج فهم أيضاً الذين خسروا ولم يصب الآيات الإعجازية أو القرآنية أى شيء . وهم قد ظلموا أنفسهم ومثلهم فى ذلك مثل المريض الذى لم يسمع كلام الطبيب فإنه يسيء إلى نفسه ولن يضر الطبيب شيء ، والله سبحانه قد أعطانا المنهج لتستقيم به حركة الحياة ، فمن يأخذه ينفع نفسه ، ومن لا يأخذه لن يضر الله شيئاً .

هم إذن ظلموا أنفسهم ، ومن يظلم نفسه كان هو أول عدو لها ولن يضر الله شيئاً ، ولا الرسول ، ولا المجتمع .

﴿وَأَنْفُسُهُمْ كَانُوا بِظُلْمٍ﴾

(من الآية ١٧٧ سورة الأعراف)

وحين نجد معمولا تقدم على عامله - قاعدة نحوية - فاعلم أن هناك ما يسمى بالقصر في علم البلاغة ، وقد نقول : " يظلمون أنفسهم " ويصح أن تعطف قائلا : ويظلمون الناس . ولكن حين نقول : أنفسهم يظلمون ، فمعنى ذلك أنه لا يتعدى ظلمهم أنفسهم ، ويكون الكلام فيه قصر وتخصيص ، مثلما نقول : ﴿لله الأمر من قبل ومن بعد﴾ ، أى أن الأمر لا يتعدى إلى غيره أبداً .

ويقول المولى سبحانه وتعالى بعد ذلك :

﴿مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِلْ

فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾

وهذه الآية هي الوحيدة التي جاء فيها قوله سبحانه وتعالى : " المهتدي " - بالياء - بينما جاء المولى سبحانه وتعالى بكلمة " المهتد " - من غير ياء - فى آيات متعددة عدا هذه الآية :

واقروا قوله تعالى : ﴿وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ﴾

(من الآية ٩٧ سورة الإسراء)

ويقول الحق : ﴿فَتَنَّهُمْ مِثْقَاطٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ﴾

(من الآية ٢٦ سورة الحديد)

وكذلك تأتى الكلمة بدون " ياء " فى قوله سبحانه :

﴿مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا﴾ .

(من الآية ١٧ سورة الكهف)

والمعركة الخاصة بفضية الهداية والإضلال فائمة من قديم ، ولا تزال أيضاً
ذبول هذه المعركة موجودة إلى الآن ، وأوضحنا هذه القضية من قبل ولكننا
نكررها للتأكيد ولتستقر في الأذهان ، لأن هناك دائماً من يقول : إذا كان الله
هو الهادى والمفضل ، فلماذا يعذبني إن ضللت ؟ . وشاع هذا السؤال وأخذه
المستشرقون والفلاسفة ويراد منه إيهام مدبر للنفس العاصية غير الملتزمة . ونقول
لكل مجادل : لماذا قصرت الاعتراض على مسألة الضر والعذاب إن ضللت ؟
ولماذا لا تذكر الثواب إن أحسنت وأمنت ؟ . إن اقتصرارك على الأولى دون
الثانية دليل على أن الهداية التي جاءت لك هي مكسب تركته وأخذت المسألة
التي فيها ضرر . ولا يقول ذلك إلا المشرقون على أنفسهم .

وضربنا من قبل أمثلة كثيرة . لنفرق في هذه المسائل بين المختلفين ؛ لأن الجهة
عندهم منفكة . وهم قد ناقشوا مسألة " خلق أفعال العباد " ونساءلوا : من خلق
هذه الأفعال ؟ هل خلقها الله أم أن العبد يخلق أفعاله ؟ .

ونسأل : ما هو الفعل ؟ . إنه توجيه طاقة لإحداث حدث ؛ فطاقة اليد أنها
تعمل أي عمل تريده منها ؛ قد تضرب بها إنساناً أو تحمل بها إنساناً واقعاً على
الأرض ، أو تربت بها على اليتيم .

إذن ففى اليد طاقة تصلح لأن تفعل الخير وتفعل الشر ، وأنت لحظة أن
تضرب إنساناً ؛ فأى عضلة تحركها حين ترتفع اليد لتضرب ؟ . إنك بمجرد
رغبتك في أن تضرب ، تضرب ؛ عكس الإنسان الآلى حين يرفع شيئاً ، فله
أجزاء وأزرار تعمل . وكلها آلات .

وأنت حين تربت على كتف يтим ، ما هى الأعضاء والأجهزة التي تحركها
لتعمل هذا العمل ؟ . إذن فالله هو الذى خلق فيك الانفعال للفعل . فإن نظرت
إلى ذلك ، فكل فعل من الله ، ولكن توجيه الجارحة إلى الفعل هو محل
التكليف .

إذن فأنت محاسب لأنك فعلت ، لا لأنك خلقت ؛ لأن خالق الأفعال هو الله
سبحانه وتعالى ، وأنت تفعل بمجرد الإرادة والاختيار ، مثل اللسان فيه طاقة

مخلوقة لبيان ما غي النفس ؛ إن أردت أن تقول بها " لا إله إلا الله " صلحت ، و صلحت كذلك عند الملحد أن يقول - والعياذ بالله - لا يوجد إله . واللسان لم يعص في هذه ولا في تلك .

إذن فالذي خلق قدرة الجارحة على الفعل هو الله . وأنت توجه الجارحة ، إذن فكل الأفعال مخلوقة لله ، لكن توجيه الطاقة للفعل بالميل والاختيار إنما يكون من العبد . والحق سبحانه وتعالى يهدي الجميع بالمنهج ، ومن يقبل عليه بنية الإيمان ، يعينه على ذلك ، ولذلك لا يصح أن نختلف في مسألة مثل هذه ، وأن نسأل من خلق الأفعال ، بل علينا أن نحدد الأفعال وكيف توجد ، وما دور الإنسان فيها ؛ لأننا نعلم أن الله قد يسلب طاقة الفعل على الأحداث ، مثل من يريد أن يؤذي إنساناً بيده لكنه يصاب بشلل فلا يقدر أن يرفع يده . ولو كان هو الذي يخلق لرفع يده وأذى بها من أراد ، لكنه لا يخلق الطاقة الصانعة للفعل .

وعلى ذلك تكون الهداية نوعين : هداية دلالة ، وهي للجميع ؛ للمؤمن والكافر ؛ لأن الحق لم يدل المؤمن فقط ، بل يدل المؤمن والكافر على الإيمان به ، فمن يقبل على الإيمان به ، فإن الحق تبارك وتعالى يجد فيه أهلاً للمعونة . فيأخذ بيده ، ويعينه ، ويجعل الإيمان خفيفاً على قلبه ، ويعطي له طاقة لفعل الخير ، ويشرح له صدره ويسر له أمره ؛ وسبحانه القائل :

﴿وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾

(من الآية ٢٨٢ سورة البقرة)

ويقول سبحانه وتعالى :

﴿وَمَنْ يَضِلْ فَلَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾

(من الآية ١٧٨ سورة الأعراف)

فإذا كان الله قد عمّ حكماً ثم خصّصه ، فالتخصيص هو الذي يحكم التعميم .

ويقول ربنا عز وجل : إن من شاء هدايته فهو سبحانه وتعالى يعطيه الهداية ،

ومن شاء له الضلال زاده ضلالاً، وقد بين أن من شاء هدايته يهتدى وهذه معونة من الله، والكافر لا يهتدى وكذلك الظالم، والفاسق؛ لأنه سبحانه قد ترك كل واحد منهم لاختياره، وهكذا يمنع سبحانه وتعالى عنهم هداية المعونة. ونقرأ في القرآن الكريم ما يوضح هذه المسألة، فهو سبحانه يقول :

﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَلَسَّخُوا أَلْعَمَى عَلَى الْهُدَى﴾

(من الآية ١٧ سورة فصلت)

والهداية التي كانت لقوم ثمود إنما هي هداية الدلالة، وليست هداية المعونة. ويقول سبحانه :

﴿وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَكَثَّرَهُمْ قَوَّصَهُمْ ۖ﴾

(سورة محمد)

أى أنه سبحانه قد زاد من اختاروا الهداية، بالمعونة وجعل بينهم وبين النار وقاية، والحق سبحانه وتعالى يقول لرسوله :

﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾

(من الآية ٥٦ سورة القصص)

أى أنك يا محمد لن تعين أحداً على الطاعة لأن هذا أمر يملكه ربك. ويقول سبحانه لرسوله :

﴿وَمَا نَكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾

(من الآية ٥٢ سورة الشورى)

أى أنك يا محمد تهدي هداية الدلالة بالمنهج الذى أنزله الله إليك.

إذن إذا رأيت فعلاً أو حدثاً مُبْتَأً لواحد ومتبياً عنه. فاعلم أن الجهة متفكة، والكلام هنا لحكيم عليم. ولماذا يقول الحق سبحانه :

﴿مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَبِهْدَىٰ وَفِي هُدًى لِّقَوْمٍ يُزِيلُ بُعْدَ عَنْكَ لَهُمْ أَتُصِرُّونَ ﴿١٧٢﴾﴾

(سورة الأعراف)

لأن الحق سبحانه وتعالى حين ينصرف عن معونة عبده، فعلى العبد أن يواجه حركة الحياة وحده بدون مدد من خالقه. ويعيش وحالته كروب، سواء كان في أسر مادي أو في عسر. هذا إن اعتبر أن الدنيا هي كل شيء، فإذا أضيف إلى ذلك غفلة عن أن الدنيا معبر للآخرة، فالحسارة تكون كبيرة حقاً.

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ
لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ
أُذُنٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ
هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿١٧٣﴾﴾

وذراً، بمعنى بث ونشر، وقد قال الحق سبحانه وتعالى في أول سورة النساء :

﴿وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء﴾

كما يقول الحق أيضاً : ﴿ينذروكم فيه﴾

وهنا يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ﴾

(من الآية ١٧٩ سورة الأعراف)

ونعرف أن في الكون أشياء هائلة بطبيعتها وهي كل ما عدا الإنس والجن، لأن كلا منهما في سلك الاختيار، وهم من يقول عنهم ربنا في سورة الرحمن :

﴿يسفرغ لكم أيها الثقلان﴾

وذرنا معناها بشنا ونشرنا وكثرنا ، وكلمة كثير لا تعنى أن المقابل قليل ، فقد يكون الشيء كثيراً ومقابله أيضاً كثير ، والحق سبحانه وتعالى يقول فى كتابه الكريم :

﴿الرَّازِقَاتُ إله يستجدلهنَّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ
وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالنَّوَابُ﴾

(من الآية ١٨ سورة الحج)

إذن كل الكائنات من جمادات ونباتات وحيوانات تسجد لله سبحانه وتسبحه ، ولكن الأمر انقسم عند الإنسان فقط ، حيث يقول الحق فى ذات الآية :

﴿وَكثيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ﴾

(من الآية ١٨ سورة الحج)

أى هناك كثير يسجدون ويخضعون لله ، ومقابل ذلك كثير كفروا ولم يسجدوا وحق عليهم العذاب . وإذا كان المولى تبارك وتعالى يقول :

﴿ولقد ذرنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس﴾

فقد يشور فى الأذهان سؤال هو :

هل أنت خالقهم يارب جهنم . ماذا يستطيعون إذن ؟ ولا شيء فى قدرتهم مدمت قد خلقتهم لذلك ؟

ونقول : لا . ولنلقط الأنظار إلى أن فى اللغة ما يسمى «لام العاقبة» ، وهو ما يؤول إليه الأمر بصورة تختلف عما كنت تفصله وتريده ، لأن القصد فى الخلق هو العبادة مصداقاً لقوله الحق تبارك وتعالى :

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ٥١﴾

(سورة الذاريات)

ومعنى العبادة طاعة الأمر، والكف عن المنهى عنه، والمأمور صالح أن يفعل وألا يفعل، فالعبادة - إذن - تستدعي وجود طائع ووجود عاص، واضرب هذا المثل ولله المثل الأعلى ومنزه سبحانه وتعالى : يأتي لك من يروى لمحة من سيرة إنسان ويقول لك : لماذا يقف منك هذا الموقوف العدائي، اليس هو الذي أخذته معك لتوظفه؟ فترد عليه : « زرعته ليقلمني ». هل كان وقت مجيئك به كنت تريد أن يقلعك؟ لا . ولكن النتيجة والنهاية صارت هكذا.

والحق سبحانه لم يخلق البشر من أجل الجنة أو النار . لكنه عز وجل خلقهم ليعبدوا، فمنهم من آمن وأصلح فدخل الجنة، ومنهم من عصى فدخل النار وهذا اسمه « لام العاقبة » أي ما صار إليه الأمر غير مرادك منه، ومثال ذلك حينما قال الله سبحانه لأم موسى :

﴿ فَإِذَا خَشِيَ عَلَيْهِ قَاتِلِي فِي الْيَمِّ وَلَا تَحْزَنِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ١٠ نَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا ١١ ﴾

(من الآية ٧ ومن الآية ٨ سورة القصص)

هل التقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً؟ لا، لأن زوجة فرعون قالت :

﴿ قُرْتُ عَيْنِي وَلَكَّ لَا تَقْلُوهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا ١٢ ﴾

(من الآية ٩ سورة القصص)

فقد كانت علة الالتقاط - إذن - هي أن يكون قرّة عين، لكنه صار عدواً في النهاية، وهذا اسمه - كما قلت - لام العاقبة .

وهكذا لا تكون علة الخلق أن يدخل كثير من الجن والإنس النار، في قوله الحق :

﴿ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ١٣ ﴾

لأن علة الخلق في الأصل هي العبادة، والعبادة تقتضي طائعا وعاصيا، فالذي يطيع يدخل الجنة، والذي يعصى يدخل النار، ولله المثل الأعلى، أذكركم بالمثل الذي

ضربته من قبل حين يسأل وزير التعليم مدير إحدى المدارس أو عميد كلية ما عن حال الدراسة والطلبة فيقول العميد أو المدير : إننا نعلم جيداً من هم أهل للرسوب ومن هم أهل للنجاح وإن شئت أقول لك عليهم وأحدد لهم . لم يقل العميد أو المدير ذلك لأنه يتحكم في إجابات الطلبة ، ولكنه علم من تصرفاتهم ما يؤولون إليه ، والعلم صفة انكشاف لا صفة تأثير . وعلى ذلك فإن قوله تعالى :

﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنسِ﴾

يعنى أننا نشرنا وبثنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس . وهم من يعرضون عن منهجنا ، ثم يأتي الحق بالخيئات لذلك وهي أولا :

﴿هُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بَيًّا﴾

(من الآية ١٧٩ سورة الأعراف)

وثانياً :

﴿وَلَمْ آمِنُوا لَا يَتَّبِعُونَ بَيًّا﴾

(من الآية ١٧٩ سورة الأعراف)

وثالثاً :

﴿وَلَمْ يَسْمَعُوا إِذَا نَ لَا يَسْمَعُونَ بَيًّا﴾

(من الآية ١٧٩ سورة الأعراف)

ولقائل أن يقول : إن كانت قلوبهم مخلوقة بحيث لا تفقه فما ذنبهم هم ؟ . ومادامت عيونهم مخلوقة بحيث لا ترى فما ذنبهم ؟ وكذلك مادامت الأذان مخلوقة بحيث لا تسمع فلماذا يعاقبون ؟ . ونقول : لا ، لم يخلقهم الله للعذاب ، لكنهم انشغلوا بما استحوذ عليهم من شهواتهم ، وصارت عقولهم لا تفكر في شيء غيره وتخطط فقط للحصول على الشهوة ، وكذلك العيون لا ترى إلا ما يستهويها ، وكذلك الأذان . وكل منهم يرى غير مراد الرؤية ، ويسمع غير مراد السمع .

والفرق بين فقه القلب ورؤية العين وسماع الأذن . . أن فقه القلب هو فهم القضايا التي تنتهي إليها الإدراكات . ونعلم أن الإدراكات تأتي بواسطة الحواس

الخمس ، فنحن نعرف أن الحرير ناعم باللمس ، ونعرف أن المسك رائحته طيبة بالشَّم ، ونعلم أن العسل حلو الطعم بالذوق .

إذن لكل وسيلة إدراك ، وهي من المحسّات ، وبعد أن تتكون للحسّات يمتلك الإنسان خميرة علمية في قلبه وتنضج لتصبح قضية عقلية منتهية ومسلماً بها .

وكلنا يعرف أن النار محرقة ، لأن الإنسان أول ما يلمس النار تلسعه ، فيعرف أن النار محرقة ، ويتحول الإدراك إلى إحساس ثم إلى معنى . إذن فالمعلومات وسائلها إلى النفس الإنسانية وملكاتُها الحواس الظاهرة ، وهناك حواس أخرى غير ظاهرة مثل قياس وزن الأشياء بالحمل . وقد انتبه العلماء لذلك واكتشفوا حاسة اسمها حاسة العضل ؛ لأنك حين تحمل شيئاً قد تجهد العضلة أكثر إن كان الحمل ثقيلاً .

وحينما ترى واحداً من قريب وواحداً من بعيد ، فهذه اسمها حاسة البعد ، وكذلك حاسة اليبس وهي التي تميز بها سمك القماش مثلاً .

كل الحواس - إذن - تربي المعاني عند الإنسان وحين تربي المعاني في النفس الإنسانية تتكون القضايا التي تستقر في القلب .

ولذلك يمتن الحق سبحانه وتعالى على خلقه بأنه علمهم فقال تعالى :

﴿وَاللَّهُ أَتَرَجَحُكُمْ مِّنْ يُّطُونُ أَمْهَتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ

وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٥٨﴾

(سورة النحل)

ونعود إلى قول الحق تبارك وتعالى :

﴿لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا﴾

والفقه هو الفهم ، ويصير الفهم قضية مرجحة انتهى إليها الاقتناع من المرائي والمحسّات ، لكن هؤلاء الكافرين لا يرون بأعينهم إلا هواهم ، وكذلك لا تسمع

أذنانهم إلا ما يروى لهم ، فلا يستمعون إلى هدى ، ولا يلتفتون إلى الآيات التي يستدلون بها على الخالق فتعيش قلوبهم بلا فقه ، فهم إذن لهم قلوب وأعين وأذان بدليل أنهم فقهوا بها وسمعوا بها ورأوا بها الأشياء التي تروى لانحرافهم .

ويصف الحق تبارك وتعالى هؤلاء فيقول :

﴿ أُولَٰئِكَ كَآلَٰنَعَمٍ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴾

وهنا وقفة لإثارة سؤال هو : ما ذنب الأنعام التي يُشبه بها الكفار ؟ إن الأنعام غير مكلفة وليس لأى منها قلب يفقه أو عين تبصر آيات الله أو أذان تسمع بها آيات الله . هي فقط ترى المرعى فتذهب إليه ، وترى الذئب فتفر منه ، وتتعود على أصوات تتحرك بها ، وكافة الحيوانات تحيا بألية الغريزة ، ويهتدى الحيوان إلى أموره النافعة له وإلى أموره الضارة به بغريزته التي أودعها الله فيه ، لا بعقله .

والإنسان منا لا يتعد عن الضر إلا حين يجربه ويجد فيه ضرراً . لكن الحيوان يتعد عن الضر من غير تجربة بل بالغريزة ، لأن الحيوان ليس له عقل وكذلك ليس له قدرة اختيار بين البديلات ، وفطره الله على غريزة تُسيِّره إلى مقومات صالحة ، ومثال ذلك : أنه قد يوجد الحيوان فى بيئة ما ، ويعطى الله له لوناً يماثل لون هذه البيئة ليحمى نفسه من حيوانات أقوى منه .

ومثال آخر : نحن نعلم أن الحيوان مخلوق ليتفع الإنسان ، ولا بد أن يتناسل ليؤدى ما يحتاج إليه الإنسان من ذرية هذا الحيوان ويمارس الحيوان العملية الجنسية كوسيلة للتناسل وليست كما هي فى الإنسان ، حيث تصير فى بعض الأحيان غاية فى ذاتها ، بجانب أنها وسيلة للنسل . ولذلك نجد كثيراً من ظواهر الحياة المتعلقة بالإنسان قد تعلمها من الحيوان مثلما قال الحق تبارك وتعالى :

﴿ فَجَعَلَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُورِثُ سَوَاءَ أَخِيهِ ﴾

(من الآية ٣١ سورة المائدة)

سورة الانعام

﴿١٧٩﴾

إذن فالغراب مَهْدَى بغريزته إلى كل متطلباته، ولذلك نجد من يقول : كيف نشبه الضال بالأنعام ؟ نقول : إن الضال يختلف عن الأنعام في أنه يملك الاختيار وقد رفع فوق الأنعام، لكنه وضع نفسه موضع الأنعام حيث لم يستخدم العقل كي يختار به بين البدائل . وبذلك صار أضل من الأنعام، وكلمة « أضل » تبين لنا أن الأنعام ليست ضالة، لأنها محكومة بالغريزة لا اختيار لها في شيء . لكن الكفار الذين ذرأهم ربنا لجهنم من الجن والإنس، لا يعرفون ربهم، بينما الأنعام، والجمادات والنباتات تعرف ربها لأن الحق يقول :

﴿وَأَن مِّن شَيْءٍ إِلَّا بِنَسْحِ بَحْمِدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾

(من الآية ٤٤ سورة الإسراء)

إذن فالأنعام نعرف ربنا وتسبحه ونحمده . وفي آية أخرى يقول المولى تبارك وتعالى :

﴿كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ﴾

(من الآية ٤١ سورة النور)

وعلى ذلك فكل الجماد - إذن - يعلم صلاته وتسبيحه .

ولذلك قصصنا قصة من قصص العارفين بالله حين يجلسون مع بعضهم البعض كوسيلة تنشيط إلى غايات وأهداف سامية . والعارف بالله من هؤلاء الصالحين يستقبل الأحسن منه في العبادة بالضحك، أما الأحسن منه في أمور الدنيا فيستقبله « بالكشير »، وقال واحد منهم لآخر : أتشتاق إلى ربك ؟ فرد عليه : لا .

تساءل الآخر : كيف تقول ذلك ؟

قال له : نعم . إنما يُشْتَاقُ إلى غائب .

﴿أَوَلَيْكَ كَالْأَنْعَمِ بَلْ مِمَّ أَضَلُّ أَوَلَيْكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾

(من الآية ١٧٩ سورة الأعراف)

ولا تظن أن الضلال لعدم وجود منهج، أو لعدم مذكر، أو لعدم وجود منذر أو مبشر. بل هي غفلة منهم، فالأمور واضحة أمامهم، لكنهم يهملونها ويغفلون عنها.

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذُرُّوا الَّذِينَ
يَلْحَدُونَكَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ ﴾ (١٨٠)

وحين يقول المولى سبحانه وتعالى ﴿ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ﴾ تقول : إنه لا يوجد لغير الله اسم يوصف بأنه من الحسنی، إن قلت عن إنسان إنه « كريم »، فهذا وصف، وكذلك إن قلت إنه « حليم »، وكلها صفات عارضة في حادث، ولا تصير أسماء حسنى إلا إذا وصف الله بها. فأنت - مثلاً - لك قدرة تفعل أفعالاً متعددة، ولله قدرة، لكن قدرتك حادثة من الأغيار، بدليل أنها تسلب منك لتصير عاجزاً، أما قدرة الله تعالى فلها طلاقة لا يحددها شيء. فهي قدرة مطلقة. وأنت قد تكون غنياً، لك غنى، ولله غنى، لكن ثراك محدود، وأما غنى الله فإنه غير محدود.

إذن الأسماء الحسنی على إطلاقها هي لله، وإن وجدت في غيره صارت صفات محدودة مهما اتسعت.

﴿ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا ﴾

والحسنى.. تأنيث لكلمة « الأحسن » اسم تفضيل، وهي الأسماء الحسنی في صلاحية الألوهية لها، وصلاحيتها للألوهية. وحين تقول عنه سبحانه : إنه « رحيم »، فهذا أمر حسن عندى وعندك لأننى أنظر إلى رحمته لى، وأنت تنظر إلى رحمته لك. وحين تقول : « غفار »، فأنت وأنا وكل من يسمعها تعود عليه.